顯揚聖教論卷第五　　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之

如是已說九事淨義今當說頌曰
諸論中勝論　亦善入瑜伽　清淨義應知
由具四淨德
論曰此顯揚聖教論於諸論中最為
殊勝何者諸論略有四種一像正法
論謂依聖教倒顯法相二外醫治論
謂外醫方三諸諍論謂諸外道虛妄
推度四矯誑論謂娑羅門諸惡呪術
云何此論能勝諸論由此論中能顯
无倒諸法相故究竟能治內心病故
對治諸諍惡呪術故又此論中四論
可得非於餘論是故最勝何者四論
一非二邊論二非一向論三一切取
斷過知論四立正相論非二邊論者
謂非有非无非異非不異非我非無
我非常非斷如是等論非一向論者
非一切樂悲應習近謂能引无義利
者非一切樂悲不習近謂能引有義

利者如樂苦亦介如是等論一切取
斷遍知論者謂欲取見取戒禁取我
語取斷遍知論立正相論者謂无倒
施設一切諸法自相共相因相果相
如是等論
亦善入瑜伽者有四種瑜伽一信二
欲三正勤四方便此論善順彼故名
善入瑜伽
清淨義應知者應知建立能顯不共
德第二名
由具四淨德者欲顯此名如義建立
云何此論具四淨德頌曰
攝一切義故　彼外不壞故　易入故入已
行不失壞故
論曰攝一切義故者由此論中攝一
切義謂九種義或十種義或五種義
或四種義或三種義九種義者已如
攝事品中說
十種義者一盡所知義二如所知義
三能取義四所取義五所依住義六
所受用義七顛倒義八不顛倒義九
雜染義十清淨義此中盡所知義者
謂於雜染清淨法中窮一切種差別

邊際是名盡所知義如五數蘊六數
內處如是等如所知義者即於雜染
清淨法中真如實性是名如所知義
此復七種謂流轉真如乃至正行真
如能取義者謂五內色處心意識及
諸心法所取義者謂外六處又能取
義亦是所取所依住義者謂外世界
依此所住有情界可得所謂村田百
村田千村田百千村田如是廣說乃
至三千大千世界乃至无數百千世
界極微塵等十方无量無數世界所
受用義者謂所攝受衆具顛倒義者
謂即於能取等義中於無常常想顛
倒心顛倒見顛倒如是乃至於无我
我想顛倒心顛倒見顛倒不顛倒義
者謂對治如前所說顛倒應知雜染
義者有三種於三界中煩惱雜染業
雜染生雜染清淨義者謂為證三種
雜染離繫故所修一切菩提分法此
十種義攝一切義應知
五種義者一所遍知事二所遍知義三
應知遍知四得遍知果五受用遍知果
所遍知事者謂一切所知事若諸蘊

事若內處事若外處事如是等所遍
知義者謂盡一切種如所應知若世
俗諦若勝義諦若功德若過失若諸
緣若三世若起住壞相若如病等若
苦集若真如實際法性若廣若略若
一向記若分別記若反問記若置記
若隱若顯如是等所遍知義應知遍
知者謂能取前二境菩提分法得遍
知果者謂永滅貪欲瞋恚愚癡及无
遺餘貪瞋癡斷四沙門果及諸聲聞
獨覺如來共不共世出世功德具足
作證受用遍知果者謂即於所證法
中解脫智及廣為他開示演說分別
此五種義亦攝一切義應知
四種義者一心所執義二領納義三
了別義四雜染清淨義此四種義亦
攝一切義應知三種義者一文義二
義義三界義文義者謂名身等義義
者謂十種義應知一真實相二遍知
相三永斷相四作證相五修習相六
即於真實等相種種差別相七所依
能依相屬相八能障导遍知等法相
九能隨順遍知等法相十染不遍知

顯揚聖教論卷第五 [illegible]

等及遍知等過失功德相界義者謂
五種界一器世界二有情世界三法
界四所調伏界五所調伏方便界此
三種義亦攝一切義應知
彼外不壞故者彼上諸義一切外道
所不能壞正道理論不可制伏故一
切外道略有五種一說我外道二說
常外道三說斷外道四說現法涅槃
外道五說無因外道
易入故者由此論中文圓顯故其義
易入非如婆羅門諸惡呪論文闕隱
故義難可入入已行不失壞故者由
此論中義圓正故若已入者如說修
行自義不失非如外道邪論彼自入
已雖如說行空無自義
如是此論攝義淨故不可壞淨故易
入淨故行清淨故名清淨義應知今
此論中顯薄伽梵所說何法頌曰
諸佛說妙法　正依於二諦　一者名世俗
二者名勝義
論曰世俗及勝義二諦之相如前已
說復次頌曰
初說我法用　為隨餘故說　七種及四種

真如名勝義
論曰初世俗諦說我說法及說作用
說我者謂說有情命者生者補特伽
羅人天男女佛友法友如是等說法
者謂說色受如是等說作用者謂說
能見能聞能生能滅如是等是謂世
俗諦應知此雖非實有然依世俗故
說有問若世俗諦非勝義故有為何
義故說答為隨餘故說謂為欲隨順
勝義諦故說世俗諦問何等為勝義
諦答七種及四種真如名勝義如攝
事品中說
如是已略說二諦此中如來復有廣
說頌曰
自性義建立　數次第善巧　想差別應知
顯蘊世俗義
論曰自性者謂變壞領納了置造作
了別是諸蘊自性
義者謂聚積義是蘊義此聚積義有
四種如成善巧品當說
建立者謂於色蘊有四種建立一相
建立二生建立三損減建立四差別
建立

相建立者色蘊相略有五種一自相
二共相三所依能依相屬相四受用
相五業相自相者謂堅等是地等相
合別清淨是眼等相共相者謂一切
色變壞相所依能依相屬相者謂大
種是所依造色是能依
受用相者謂內處受用增上力故各
別外色境界得生或有色聚唯有堅
生或唯有濕或唯有煖或唯有動或
復雜生由隨順內處受用故業相者
如地等大種有依持攝受成熟增長
相如是等
生建立者有五種生一依止生二種
子生三變異生四順益生五違損生
依止生者謂依止大種即於大種處
所有餘所造色生由是因故說四大
種造所造色攝在一處是造義種子
生者謂從自種子生如堅鞕聚或時
遇緣變生流濕或流濕聚變生堅鞕
或不煖聚變生煖熱或有煖聚變生
於冷或從不動變生於動或復從動
變生不動如是好色惡色等展轉相
生差別應知如是若就自相則乎无

雜集論卷第五　第七張　度

若就其種則亦有是故從彼彼聚如
是如是差別色法生如是等類名種
子生應知勢引生者謂內色根增上
力故現常相續外物得生如器世間
又先業勢引故諸內處生若樂欲現
前諸天及北洲人所有衆具多分由
勢引生故派轉應知若人中器世間
唯常相續如是等類勢引生應知順
益生者謂得自順益緣彼彼色法展
轉滋長展轉增勝而生猶如水等潤
洽芽等如是等類名順益生翻此故
名違損生應知
損減建立者謂建立極微復由五種
極微建立應知一由分析故二由差
別故三由獨一故四由助伴故五由
無分性故由分析故者謂由慧分析
諸麁色法漸漸轉減至最細邊建立
極微非由體故由如是因故說極微
无起無滅又亦非謂集諸極微以成
麁色由差別故者略有十五種極微
謂眼等根極微有五種色等境極微
有五種地等界極微有四種法處所
攝實有色極微有一種由獨一故者

謂建立實極微自相由助伴故者謂
建立聚極微由於地等一極微處有
餘色法同處不相離故建立聚極微
由无分性故者非一極微復有餘細
分由非聚故若聚極微可有衆分若
一極微所住之處此處不可分析更
立餘分是故極微无有細分
差別建立者有二十六種色一欲界
繫色謂具諸色二色界繫色謂除香
味三無色界繫色謂等持自在色非
業異熟色四清淨界色謂出世法增
上所生如靜慮解脫色及佛菩薩色
五內色謂根及根所居處色六外色
謂除根及根所居處餘色聲香味觸
七所依色謂眼等五根八所緣色謂
五境界及法處所攝色九能取色謂
即所依色十所取色謂即所緣色十
一執受色謂受起所依如諸色根及
根所居處色心及心法所居處故同
一損益是執受義十二无執受色謂
此外餘色十三同分色謂自識不共
根色由與識同境轉故十四彼同分
色謂自識共根色唯自類相續相似

轉故十五有見有對色謂色處色十
六無見有對色謂餘九處色十七無
見无對色謂法處所攝色十八清淨
色謂五內處十九清淨所取色謂五
外處二十意所取色謂法處所攝色
二十一所依住色謂風輪乃至大地
二十二覆護色謂宅舍等二十三資
具色謂十種資具一飲食二衣及莊
嚴具三乘具四戲笑五鼓舞六歌詠
七音樂八香鬘塗飾九衆明十男女
承事二十四根所居色謂五種色根
之所居處二十五根色謂五種色根
二十六等持境界色已如攝事品中
說受蘊建立者有六種一差別建立二
出離建立三觀察建立四生建立五
相建立六兩句建立
差別建立者或立一受如說諸所有
受悉皆是苦或立二受謂身受及心
受或立三受謂樂受苦受不苦不樂
受或立四受謂欲繫色繫无色繫及
不繫受或立五受謂樂根苦根喜根
憂根捨根或立六受謂眼觸所生受
乃至意觸所生受或立十八受謂十
[illegible]第五　[illegible]　庚

八意近行六喜近行六憂近行六捨
近行或立三十六受謂六依躭嗜喜
六依出離喜如喜憂捨亦尒或立一
百八受謂三十六受各依三世或開
无量受如其所受起无數受
出離建立者謂初靜慮出離憂根第
二靜慮出離苦根第三靜慮出離喜
根第四靜慮出離樂根无相心法三
摩地出離捨根觀察建立者謂八種
觀察於受何者是受何者是受集何
者是受滅何者是趣受集行何者是
趣受滅行何者是受味何者是受過
何者是受出離
生建立者謂從十六觸諸受生何等
十六一眼觸二耳觸三鼻觸四舌觸
五身觸六意觸七有對觸八增語觸
九順樂受觸十順苦受觸十一順不
苦不樂受觸十二愛觸十三恚觸十
四明觸十五无明觸十六非明非无
明觸相建立者謂八種相一異熟相
二非異熟相三有味著相四无味著
相五依躭嗜相六依出離相七動相
八住相異熟相者謂阿賴耶識相應

受非異熟相者謂轉識相應受有味
著相者謂欲繫受无味著相者謂色
无色繫及不繫受依躭嗜相者謂欲
貪相應受依出離相者謂出家所引
不定地善法相應受動相者謂經中
風喩所顯受不久相續住義故住相
者謂經中客舍喩所顯受變相續住
義故
師句建立者謂三十六師句六依躭
嗜喜六依出離喜六依躭嗜憂六依
出離憂六依躭嗜捨六依出離捨
依躭嗜喜云何謂於眼所識色可喜
可樂可意可愛能引起欲深可染著
或由得現所得或由隨念先時所得
而生於喜如是相喜名依躭著喜
依出離喜云何謂即於諸色了知无
常苦變離欲滅靜沒已又於先及今
所有諸色了知无常苦變等法已而
生於喜如是相喜名依出離喜
如是於耳所識聲鼻所識香舌所識
味身所識觸意所識法可喜可樂可
意可愛能引起欲深可染著或由得
現所得或由隨念先時所得而生於

顯揚聖教論卷第二　第三張　丁

丁化

喜如是相喜名依躭嗜喜如是即於
耳所識聲乃至意所識法了知无常
苦變離欲滅靜没已又於先及今所
有諸法了知无常苦變等法已而生
於喜如是相喜名依出離喜
依躭嗜憂云何謂於眼所識色可喜
可樂乃至可染或由不得現所得或
由隨念先時所得若已過去若盡若
滅若離若變而生於憂如是相憂名
依躭嗜憂
依出離憂云何謂即於諸色了知无
常乃至没已又於先及今所有諸色
了知无常苦變等法已於勝解脫起
欲證願謂我何時當具足住如諸聖
者所具足住處如是於勝解脫欲證
求願懼慮之憂是名依出離憂如是
於耳所識聲乃至意所識法可喜可
樂乃至可染或由不得現所得或由
隨念先時所得若已過去乃至若變
而生於憂如是相憂名依躭嗜憂
如是即於耳所識聲乃至意所識法
了知无常乃至没已又於先及今所
有諸法了知無常苦變等法已於勝

解脫起欲證願謂我何時當具足住
如諸聖者所具足住處如是於勝解
脫欲證求願懼慼之憂是名依出離
憂依耽嗜捨云何謂愚癡无智無聞
異生於眼所識色顧戀於捨執著諸業
趣向於色依止於色不捨於色不起過
色於此中捨是名依耽嗜捨依出離捨
云何謂即於諸色了知无常乃至沒已
又於先及今所有諸色了知无常苦
變等法已簡擇修捨是名依出離捨
如是愚癡无智無聞異生於耳所識
聲乃至意所識法顧戀於捨執著諸
業趣向於法乃至不起過法於此中捨
是名依耽嗜捨如是即於耳所識聲
乃至意所識法了知无常乃至沒已
又於先及今所有諸法了知无常苦
變等法已簡擇修捨是名依出離捨
是中六依耽嗜喜六依出離喜六依
耽嗜憂六依出離憂六依耽嗜捨六
依出離捨總攝為三十六師句
是中依止六依出離喜住故捨除㞢
宮六依耽嗜喜如是依止六依出離
憂住故捨除㞢宮六依耽嗜憂如是
顯揚聖教論卷第三 第[illegible] [illegible]

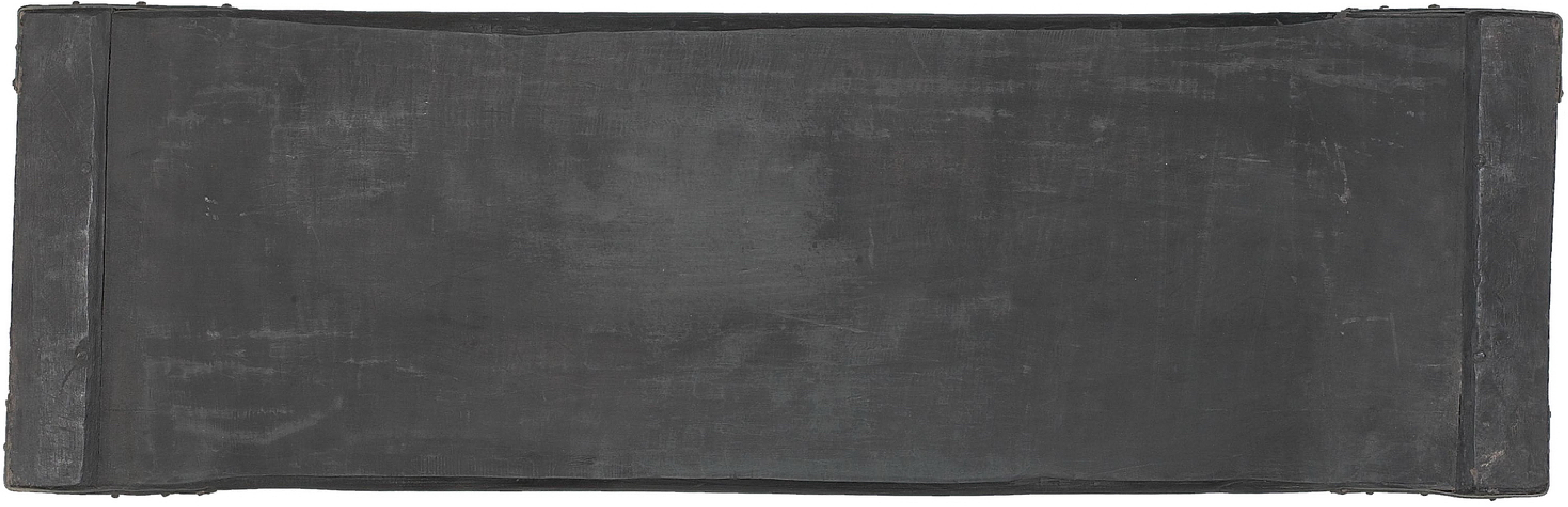
依止六依出離捨住故捨除㞢言六
依耽嗜捨又此中依止六依出離喜
住故捨除㞢言六依出離憂依止六
依出離捨住故捨除㞢言六依出離喜
復有二種捨一依種種性二依一種
性依種種性捨者謂依於色乃至依
於法依一種性捨者謂依虛空无邊
處乃至依非想非非想處此中依止
依一種性捨住故捨除㞢言依種種
性捨
想濫建立者有三種一依差別二作意
差別三境界差別
依差別者謂六想身眼觸所生想乃
至意觸所生想
作意差別者有二種一有相想二無
相想有相想者謂除欲界中未善言
說者想第一有想及出世間想餘有
相作意相應想无相想者謂前所除
无相作意相應想
境界差別者有四種一小想二大想
三无量想四无所有想如其次第緣
欲界緣色界緣无色界緣无所有處
想應知

[illegible]

行蘊建立有三種一勝差別二依差
別三諸行施設差別
勝差別者唯思最勝行蘊所攝由造
作心令成雜染及清淨法轉故
依差別者謂六思身眼觸所生思乃
至意觸所生思
諸行施設差別者有三種一雜染施
設二清淨施設三分位施設雜染施
設者謂煩惱及隨煩惱清淨施設者
謂信等分位施設者謂生等心不相
應行即此三蘊法處所攝色及與无
為捴名法界亦名法處
識蘊建立有三種一種類差別二依
差別三雜染清淨差別
種類差別者有二種一阿賴耶識二
轉識依差別者謂六識身問阿賴耶
識於六識中何識所攝荅通六識所
攝藏彼種故由此識審記攝故薄伽
梵不為一切說若善巧者即由此隨解
雜染清淨差別者如經中說有貪心
如實知有貪心離貪心如實知離貪
心如是有瞋離瞋有癡離癡乃至
廣說

此中有三品心一未發趣三摩地心
二已發趣而未得三摩地心三已得
三摩地心此復二種一不清淨心二
極清淨心第一品心者謂或時起染
汙心由貪等纏所纏故或時起善无
記心遠離貪等纏故第二品心者謂
或時繫心內靜或時失念馳散五欲
或時攝令靜故復為惛沉睡眠之所
纏覆或時為斷彼故復策心安置於
勝淨境或時復於彼境不正安故其
心掉動或正安故心不掉動或時未
斷沉掉蓋故於二分中俱不寂靜或
斷彼故其心寂靜能得根本靜慮作
意故名定心未得彼故名不定心道
究竟故名極脩心斷究竟故名極解
脫心翻彼二種名不脩心不解脫心
始從定心乃至於此是第三品心應知
數者由五種事總攝一切流轉事故
何等五事一所受用事二能受用事
三受用執取事四受用雜染事五彼
所依遍行法事所受用者謂色蘊五
種色根依執門故為所受用諸色境
界所緣門故為所受用能受用者謂

顯揚聖教論卷第五 第十七張 慶



受蘊受用執取者謂想蘊受用雜染
者謂行蘊彼所依遍行法者謂識蘊
由計此識是受用者乃至是所雜染
者故即由是義次第得成復由餘五
因緣建立次第一由生起故二由對
治故三由流轉故四由識住故五由
顯了故
由生起故者如經說緣眼及色眼識
得生乃至緣意及法意識得生此中
初說色蘊次說識蘊此二種蘊是諸
心法之所依止依此故起受等心法
故次經言三事合故觸觸為緣故受
等法生由此生起因緣說諸蘊次第
由對治故者為對治四顛倒故說四
念住四顛倒者一於不淨計淨顛倒
二於苦計樂顛倒三於无常計常顛
倒四於无我計我顛倒此中先說色
蘊次後受蘊次後識蘊最後想行二
蘊如是由對治故說諸蘊次第
由流轉故者諸根境界為所依故能
起二蘊謂領納境界及彩畫境界由
此因緣能起受用現法境界諸惱亂
法及能造作善不善業由此因故能

感後世生等苦惱識蘊一種是所惱
亂故最後說
由識住故者謂四識住由彼次第起
能住識由顯了故者謂見補特伽羅
已先記識其色是故先說色蘊次由
受蘊顯彼貴賤苦樂次由想蘊顯彼
如是名如是姓如是種類等次由行蘊
顯彼如是愚癡如是聰慧後由識蘊
顯彼內我差別謂於前諸蘊中所記
識者有苦樂者所言說者愚癡聰慧
者是名由顯了故說諸蘊次第
復由依止二種事故建立次第一資
助我事二自內我事謂初依止身於
諸境界次受苦樂次隨說自他如是
名如是姓如是種類等次依此二集
起一切法非法行如是等名助我事
最後一蘊是內我事應知
善巧者成善巧品中當廣說
想差別者謂有色无色有見无見有
對无對有漏无漏有為无為如是等
問何義幾種是有色答即以有色自
體義故一蘊是有色問何義幾種是
有見答眼所行義故一少分是有見

問何義幾種是有對答更相礙對各
據處所及麁義故一少分是有對言
麁義者離三種細何者為三一損減
細二種類細三心自在轉細問何義
幾種是有漏答麁重隨逐故與諸煩
惱互依生義故一切少分是有漏復
有餘有漏義謂若處煩惱於中能起
四種過是處名有漏何等為四一不
寂靜過二內外變異過三發起惡行
過四因攝受過此中初過謂諸纏現
行所作應知第二過謂煩惱所依緣
事隨順煩惱所作應知第三過謂由
煩惱所作應知第四過謂牽引後有
應知問何義幾種是有為答從因已
生正生可生義故一切是有為問何
義幾種是有諍答瞋多分自在轉義
故一切少分是有諍問何義幾種是
有味著答愛見多分自在轉義故一
切少分是有味著問何義幾種是依
躭嗜答欲貪多分自在轉義故一切
少分是依躭嗜問何義幾種是世間
答言論所依義故一切少分是世間
問何義幾種是界攝答三界中世間

顯揚聖教論卷第五　第三張　慶

義故一切少分是界攝問何義幾種
是過去答因果已受用盡義故一切
少分是過去問何義幾種是未來答
因果未受用盡義故一切少分是未
來問何義幾種是現在答因已受用
盡果未受用盡義故一切少分是現
在問何義幾種是內答內六處及彼
不相離義故四全一少分是內問何
義幾種是外答翻內義故一少分是
外問何義幾種是麁答不細滑聚集
充滿相義故一切少分是麁問何義
幾種是細答翻麁義故一切少分是
細問何義幾種是劣答無常苦不淨
染汙義故一切少分是劣問何義幾
種是勝答翻劣義故一切少分是勝
問何義幾種是遠答處所及過去未
來時遥義故一切少分是遠問何義
幾種是近答翻遠義故一切少分是
近問何義幾種是欲界繫答若生於
此未得對治或得已出三時現行義
故一切少分是欲界繫問何義幾種
是色界繫答已得色界對治若住彼
定若生於彼未得上地對治或得已

出三時現行義故一切少分是色界
繫問何義幾種是无色繫答已得无
色對治若住彼定若生於彼未得上
地對治或得已出三時現行義故一
切少分是无色繫復有餘義謂安俱
定不相應共有法及彼果法所攝義
故是欲界繫依色煩惱及翻前所攝
義故是色界繫已離色界所餘煩惱
及如前所攝義故是无色繫應知問
何義幾種是善答感後樂果義煩惱
若斷義及彼對治義故一切少分是
善問何義幾種是不善答感後苦果
義及起惡行義故一切少分是不善
問何義幾種是无記答彼俱相違義
故一切少分是无記復有餘義謂无
過失義對治過失義隨順功德義故
是善與此相違義故是不善彼俱相
違義故是无記問何義幾種是學答
方便修學善義故一切少分是學問
何義幾種是无學答修學究竟善義
故一切少分是无學問何義幾種是
非學非无學答除前二種餘善染汙
无記所攝義故一切少分是非學非

无學問何義幾種是見所斷荅由現
觀智現觀諦所斷義故一切少分是
見所斷問何義幾種是修所斷荅由
現觀智現觀諦後修道所斷義故一
切少分是修所斷問何義幾種是无
斷荅究竟對治一切染汙義及一切
染汙永斷義故一切少分是无斷問
何義幾種是无色乃至廣說荅翻前
所說色等義故是无色等義應知

顯揚聖教論卷第五 卍

卍 癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

顯揚聖教論卷第五 第十三張 虔